根本説一切有部百一羯磨卷第十　孚
三藏法師義淨奉　制譯　莘
尒時給孤獨長者於逝多林施多衣
物已告諸大衆曰但是世尊弟子於
戒定慧解脱解脱智見得圓滿者應
合礼敬尊重供養無上福田堪銷物
利者於我施物隨意受之時漏盡人
咸作是説我復何能為此衣故自顧
其身是時學人復作斯念我等有餘
輕結未盡於斯施物理不合受異生
之流亦為此説我等咸為具縛所拘
識簡希望竟無一人受此衣物諸苾
芻以縁白佛佛告諸苾芻豈非汝等
作如是念為求解脱來至我所修淨
行耶唯然大德佛言我今聽許諸有
發心求涅槃人来詣我所修淨行者
所著衣服價直百千兩金所住房舍
價直五百所噉飲食六味具足此等
供養悉皆銷受汝諸苾芻須知有五
種受用一者為主受用二者父母財
受用三者聽許受用四者負債受用
五者盜賊受用阿羅漢者是主受用

根本說一切有部毘奈耶十　第二張　受

諸有學人是父母財受用淨善異生
常修定誦不破戒人是聽許受用懶
惰懈怠之流是負債受用諸破戒人
是盜賊受用我元不許破戒苾芻合
得受用一掬之食亦復不許以一足
跟蹋寺中地由是我今聽諸苾芻若
得施物大衆應分
具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊
說若諸苾芻作衣已竟羯恥那衣已
出於三衣中隨離一衣異界而住除
得衆法得涅薩祇波逸底迦罪者大
德道行苾芻未知齊何是衣勢分佛
言如生聞婆羅門所種七菴沒羅樹
一樹相去七尋花果茂盛中間惣有
四十九尋是行苾芻衣勢分量大德
若住苾芻衣之勢分復齊幾何佛言
周圍但齊一尋若坐若立及以卧時
皆至一尋大德且如苾芻在於兩界
中間而卧衣齊幾何佛言乃至衣之
一角未離身來名不離衣
具壽鄔波離請世尊曰大德僧伽胝
衣條數有幾佛言有九何謂為九謂
九條十一條十三條十五條十七條

十九條二十一條二十三條二十五條
其僧伽胝衣初之三品其中壇隔兩
長一短如是應持次之三品三長一
短後之三品四長一短過是條外便
成破納大德復有幾種僧伽胝衣佛
言有三種謂上中下上者竪三肘橫
五肘下者竪二肘半橫四肘半二內
名中大德嗢呾羅僧伽胝衣條數有
幾佛言但有七條壇隔兩長一短大
德七條復有幾種佛言有其三品謂
各減半肘二內
名中大德安呾婆娑衣條數有幾佛
言但有五條一長一短大德此有幾
種佛言有三謂上中下上者三五肘
中下同前（僧伽胝者譯為重複衣嗢呾羅僧伽者譯為上衣安呾婆娑者譯為內衣西國三衣並皆刺葉今合[illegible]東夏開而不縫許[illegible]律[illegible]無開法長作[illegible]納[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]有曾不[illegible]肯斯則正是[illegible][illegible][illegible]者[illegible][illegible][illegible][illegible]過行之曰[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]從至此[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]服[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]處）
佛言安呾婆娑復有二種何謂為二
一者竪二肘橫五肘二者竪二橫四
此謂守持衣最後之量此最下衣量
纔蓋三輪（上蓋臍下蓋兩膝若肘長者則[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]者不及千[illegible][illegible]）
（[illegible]）若衣方圓滿一肘者即是分別

根本說一切有部百一羯磨卷第十 [illegible]

衣中極少之量如不守持分别但犯
捨墮如其寛中不滿長中過者此疎
不勞分别直尒持畜
若苾芻或苾芻尼若衣若鉢若網絡
銅盞腰絛隨是一一沙門資身之具
犯捨墮者此中長鉢應可捨與僧伽
應如是捨先可差行鉢苾芻若不具
五法即不應差設令差者應捨何者
為五謂愛恚怖癡行與不行不能辯
了若異此者是則應差始從數座乃
至問汝某甲能與僧伽行有犯鉢不
彼答言能次一苾芻應先作白方為
羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽
作行有犯鉢人若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今差此苾芻某甲為行
有犯鉢人白如是羯磨准白成
佛言行有犯鉢苾芻所有行法我
今當說其行鉢苾芻衆和合時應為
告白諸大德明日我為僧伽行有犯
鉢諸具壽各各盡須持鉢來集至明
日已僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢
上座前立讚美其鉢白上座曰此鉢

光淨圓滿堪用須者應取若上座取
者即持上座鉢行與第二上座如是
展轉乃至行終如上座不須此鉢應
與第二上座正與第二上座時其第
一上座方更索者第一第二索時亦
不須與三索方與僧伽上座犯惡作
罪應須說悔如是乃至最下座三索
方與准上座應知應須說悔如是行
時至於行末所得之鉢宜應授與犯
捨苾芻報言此鉢不合守持亦不應
棄徐徐受用乃至破來常須護持行
有犯鉢苾芻不依行者得越法罪佛
告諸苾芻持有犯鉢苾芻所有行法
我今當說行乞食時以有犯鉢盛好
囊中其守持者置之餘帒若得精好
飲食安有犯鉢麁者置守持器中其
有犯鉢置在一邊其守持器常可用
食若洗若曝若薰或時涉路斯有犯
鉢皆好安置乃至其破若此苾芻持
有犯鉢所有行法不依行者得越法罪
此中且論捨鉢之法若更有餘長衣
等事應對分明知法之人捨此犯物
應如是說此是我物犯泥薩祇捨與

具壽應隨意用犯捨苾芻可為開儺
此言聞者謂是經二明相或經二明
相應持此物還彼苾芻告言具壽可
隨意用次彼苾芻所有泥薩祇波逸
底迦及不敬教波逸底迦諸有方便
突色訖里多對一苾芻如法說罪應
如是說
具壽存念我苾芻某甲犯泥薩祇波
逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方
便突色訖里多我今對具壽前說露
其罪我不覆藏由發露說罪故得安
樂不發露說罪不安樂問言汝見罪
不答言見將來諸戒能善護不答言
甚善護第二第三亦如是說未後應
言與箄迦答曰娑度
又後苾芻應於其物或守持分別或
捨施人勿起疑惑如於此物不為開
儺設得餘物咸同捨罪若苾芻及苾
芻尼若鉢若衣犯泥薩祇波逸底迦
此衣不捨不為開儺罪不說悔得餘
物時咸得捨罪由前犯物染續生故
若衣已捨復為開儺罪已說悔得所
餘物悉得無犯

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊（[illegible]）
說苾芻應畜十三資具衣者當云何
畜佛言應須一一條名守持何謂十三
一僧伽胝（[illegible]衣）二嗢呾羅僧伽（上衣也）
三安呾婆娑（譯為下衣此之三衣皆名支伐羅北方諸人多名袈裟為[illegible]乃是赤色之義非律文典語中方皆云支伐羅）四尼師但娜
（[illegible]）五泥伐散娜（[illegible]也）六副泥伐
散娜（副裙）七僧脚欹迦（[illegible]）
（[illegible]）八副僧脚欹迦（副掩腋衣）九迦耶袁
折娜（拭身巾也）十木佉袁折娜（拭面巾）
十一鷄舍鉢喇底揭喇呵（剃髮衣謂披著剃髮）
十二建豆鉢喇底車惮娜（遮瘡疥衣）
十三鞞煞社鉢刹色加羅（藥資具衣也）
攝頌曰
三衣并卧具　裠二帔有兩　身面巾剃髮
遮瘡藥直衣
斯等諸衣應如三衣條名守持應云
此卧敷具我今守持已作成衣是所
受用第二第三亦如是說餘皆准作
大德此十三資具衣外有餘長衣此
欲如何佛言十三衣外自餘長衣應

說一切有部百一羯磨卷第十 第 [illegible] 張

於二師及餘尊類而作委寄應持其
物對餘苾芻作如是說具壽存念我
某甲有此長衣未為分別是合分別
舊云說淨者取意也 我今於具壽前而作分別以
鄔波馱耶作委寄者我今持之第二
第三亦如是說 此中但云於其二師兩處委寄意道彼師之衣不其事無佛已之界然亦不須請為瑜律文得遣者師併不合輒知其人若死餘處任情但有安典一途分別衣法更無展轉與實之事設有餘文鼓非歸部之法凡言委寄者欲明其人是可委付
佛告鄔波離於障難時有其六事心
念得成一謂守持三衣二捨三衣三
分別長衣四捨別請五作長淨六作
隨意具壽鄔波離請世尊曰大德不
割截衣頗得守持不佛言不合必有
他緣此亦合得大德不割截衣頗得
著用入村城不佛言不合必有他緣
此便合得大德不割截衣頗得著入
外道出家人舍不佛言不合必若其
人出向外者亦得大德不割截衣如
何守持佛言如是守持應云我某甲
有此衣財我今守持是我所堅當為
七條壇隔兩長一短必無別緣我當
浣染割截縫剌是所受用第二第三
亦如是說五條准此 若有白絹白布縫作下字文縫中道[illegible]

[illegible]說一切有部百一羯磨卷第十 [illegible]

眼為者綵令白色衣殷亦得守持若其赤色[illegible]
倦拘絲是合又在播場內守持衣附可此身止
投衣與亦無過之能誦得書善書教讀之[illegible]
父復求需之徒湯縧是服而有輛披五條[illegible]
罪生神判之地久角斷風
世成非法勿令披者

下明略教法

今時佛在拘尸那城壯士生地娑羅
雙樹間臨欲涅槃告諸苾芻曰我先
為汝等廣已開闡毗奈耶教而未略
說汝等今時宜聽略教（梵云[illegible]毗奈耶[illegible]）且如
有事我於先來非許非遮若於此事
順不清淨違清淨者此是不淨即不
應行若事順清淨違不清淨者此即
是淨應可順行爾何意世尊將圓寂
時說斯略教答大師滅後乃至聖教
未沒已來無令外道作斯譏議世尊
既是具一切智世間有事不開不遮
諸弟子輩欲如何行為遮斯難遠察
未來利益故制又復欲令聲聞弟子
於事無礙得安樂住是故須說如世
尊說若事順不淨違淨有順淨違不
淨應行不行者未審此言有何義意
答若有事物佛先非許非遮令時若
作俗生識論者此是不淨即不應行
何者是耶且如聖方諸處時人貴賤

[illegible]
皆取損鄉藤葉白灰香物相雜以為
美味此若必需為病因緣冀除口氣
齒人所說食者非過若為染口赤脣
則成不合又如赤土染衣亦是先来
非遮非許令時者用同外道服生俗
謗說此即合遮理不應用[illegible]又
若有事亦非許非遮令時受用人無
譏說用之無犯即如晉條佛說三種
餘非許遮此外諸帶用繫腰時人無見
聽此亦無過又如佛說染物八大色
許用三種謂青泥赤色青泥如事可
識赤者謂是菩提樹皮桼餘染色根
葉花果非許非遮令見有人將餘帯
皮乾陀等類及以龍花充染色時人
無譏議用之非吝皆是清淨[illegible]
[illegible]又
如佛說有三種物可用洗手一是鹹
鹵土二是乾牛糞三是澡豆與是開
許如夜合樹花木串皂莢澡豆之類
咸堪洗沐既非遮許無毒無蟲用之
非過諸如此類思察應行[illegible]
[illegible]

具壽鄔波離請世尊曰大徳物有幾
法能攝毗奈耶佛言大略言之有其
三法云何為三謂單白二白四若
廣說者有百一羯磨大徳百一羯磨
中單白二白四數各有幾佛言單
白羯磨有二十二白二羯磨有四十
七白四羯磨有三十二言單白二十
二羯磨其事云何
一謂老屏教人白　二問障法白
三褒灑陁白　四褒灑陁時一切僧伽
皆有罪白　五褒灑陁時一切僧伽
於罪有疑白　六隨意時白　七作
隨意時一切僧伽皆有罪白
八作隨意時一切僧伽於罪有疑白
九作隨意時衆中諍罪白　十作
隨意時衆中決定罪白　十一僧伽
夏安居日白　十二守持亡衣物白
十三守持学亡苾芻資具人白
十四出羯恥那白　十五説他麁罪
白　十六與具壽實力子衣白
十七對面輕毀白　十八假託輕毀白
十九與作學家法白　二十於學家與
作捨学法白　二十一覆鉢白

[illegible]

二十二伽針白

白二羯磨四十七者共事云何

一結小界壇白二　二結大界白二

三結不失衣界白二　四捨羅跎時

不能來白二　五須往白二　六差

作隨意人白二　七差分卧具人白二

八分結淨厨白二　九處分衣物將作

羯恥那衣白二　十張羯恥那衣人

白二　十一付羯恥那衣人白二（下是雜差）

（十二種人所有白二羯磨）　十二差分房人白二

十三分飯人白二　十四分粥人白二

十五分餅果人白二　十六分諸有

雜物人白二　十七藏器物人白二

十八藏衣人白二　十九分衣人白二

二十藏雨衣人白二　二十一分雨衣

人白二　二十二雜驅使人白二　二十

三看撿房舍人白二　二十四簡平正

人白二　二十五重簡人白二　二十

六傳付詩人白二　二十七行法籌

白二　二十八觀造小房地白二

二十九觀造大寺地白二　三十令恐

怖諸事白二　三十一不離僧伽胝

衣白二　三十二與營作苾芻卧具

[illegible]
白二　三十三行有犯錢白二　三十
四告諸俗合白二　三十五差苾芻尼
作不禮白二　三十六授苾芻尼
白二　三十七觀行陰林白二　三十
八畜門徒白二　三十九畜無限門
徒白二　四十畜杖白二　四十一綱
給白二　四十二於五年中同利養
別長淨白二　四十三與式叉摩拏
二年學六法隨法白二　四十四作
淨行本白二　四十五與笈多共見
同室宿白二　四十六許苾芻尼與
俗親往還白二　四十七受日出界
外白二
白四羯磨有二十二者其事云何
一受近圓白四　二與外道四月共住
白四　三解大小界白四　四僧伽
先破令和合白四　五僧伽和合長淨
白四　六諫破僧伽白四　七諫助
破僧伽白四　八諫謗欲瞋癡怖人白
四　九諫麁惡語白四　十作令怖
白四　十一折伏白四　十二驅擯
白四　十三求謝白四　十四遮不
見罪白四　十五不悔罪捨置白四

十六不捨惡見捨置白四　十七與
遮住白四　十八復本遍住白四
十九重收復本遍住白四　二十意
喜白四　二十一出罪白四　二十二
與憶念調伏白四　二十三與不癡調
伏白四　二十四與求罪性白四
二十五驅擯求寂白四　二十六求
擯白四　二十七諫隨遮苾芻尼白
四　二十八諫與苾芻尼雜住白四
二十九諫遮別住白四　三十化波
羅尚迦人授其學法白四　三十一
遮擯眾教白四　三十二默擯眾教
白四
復次鄔波離請世尊曰大德且如百
一羯磨中幾有欲幾無欲佛言鄔波
離咸皆有欲唯除結界
大德百一羯磨中幾是四眾所作幾
是五眾所作幾是十眾所作幾是二
十眾所作世尊告曰限四十眾為苾
芻尼作出離八敬法二十眾謂是苾
芻出罪十眾者謂受近圓五眾者謂
邊方近圓及隨意事四眾者謂作所
餘事

[illegible]

大德所言羯磨者其義何也佛言所
由之事謂即是因為彼作法名為羯磨
大德仍於此言未了其義佛言如為
其事而作羯磨此是因具以言秉白
為羯磨
大德言令怖羯磨者其義何也佛言
此是羯磨准事立名然此迷蕩好為
鬪諍與作令怖羯磨者意欲令彼怖
懼更不造惡故此名為令怖羯磨於
諸羯磨准此應知
大德言毗奈耶者以何為體云何為
所緣云何為依處云何為因具云何
為生起云何為自性云何為果報如
是七要願為宣說佛告鄔波離文字
經卷以之為體如說修行為所緣事
身語意業以為所依所秉羯磨以為
因具說悔罪犯名為生起所有諸罪
以為自性生天解脫以為果報
佛告鄔波離是為百一羯磨若秉法
住世即知佛法未滅世間爾時鄔波
離及諸大眾聞佛說已歡喜奉行
攝頌曰
屏問對眾問　長淨識罪訖　隨意識罪訖

[illegible]

謝罪及決定 安居持衣 持立坐稱求

謝他罪與衆 及二輕戒事 仰鉢亦單白

授學法及捨 覆鉢為單白 二十二應知

右是單白揭須了

結壇場大界 不失衣手淨 隨意分卧具

五種結淨厨 處分禍耻鄉 差張衣付衣

下有十二人 皆是分物者 房餅粥餅果

雜物藏器衣 藏雨衣分衣 雜使看房舍

簡重簡侍付 行籌觀小房 大事諸事人

不離與敷具 行鉢告諸偕 差不礼教授

觀險畜門徒 無服畜投絡 五年同利養

與式叉本法 聞許差多差 共見同室宿

差得遣俗家 受日出界外 白二四十七

皆唯白可知

右是白二揭須了

受近圓共住 解界先受結 長淨諫波僧

并諫助伴類 諫從頭癡人 癡惡語令倫

折伏擯求謝 不見悔捨遮 遮住復本重

意喜并出罪 與德令不發 求罪捐求哥

叚揭諫隨遮 雜住并別住 授學與違教

默擯三十二

右是白四揭須了

右此揭磨言一百一者乃是學其大哉

於大律中檢有多少不同乃是以類
相収無違妨也又復聖許為單白成
為白二白四成據理相應通融可足
比由羯磨本中與大律二百餘卷相
勘為此尋撿極費功夫後人勿致遲
疑也

根本說一切有部百一羯磨卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造